

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W3CN9335	ImageGroup:	I3CN9337
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	དཔལ་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་ན་རིམ་གྱི་རྣམ་ཐར་དོ་སྤྱོད་དད་པའི་ས་བོན། dpal rgyal dbang 'brug pa na rim gyi rnam thar ngo sprod dad pa'i sa bon/
Author:	n/a
Descriptor:	copy made available from the library of tibetan works and archives; ltwa acc. no. D24989
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	India
Publisher:	na ro rgyan drug tshogs pa/
Date:	1992
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at M/S Satluj Infotech Images, E-45, Sector 27 Noida, District Gautam Buddha Nagar, U.P. 201301 via New Delhi, IN for the Tibetan Buddhist Resource Center, 150 17th st., New York, NY 10011, U.S.A 2006.

༄། །དཔལ་ཀླུ་པ་དབང་འབྱུག་པ་
 ར་རིམ་གྱི་རྣམ་ཐར་རྩི་སྤྱོད་
 དང་པའི་ས་ཐོན་བཞུགས།

ཀའི་ཀླུ་ཀའི་ཀའ།

།འགྲོ་བའི་མགྲོན་པོ་འི་ ① རྒྱལ་ས་མཛེས་ཀྱི་མཆོད་ལས།
 །རྒྱལ་དགའ་དཔལ་དུ་འབྱོར་ ② བའི་བཅུད་འབྱུངས་ཀྱི།
 །མའོ་མཆོད་ཀྱི་གྲགས་ ③ པའི་མཛེས་བྱལ་ས།
 །དོ་མཆོད་མཆོད་པའི་པདྨ་དགུར་ ④ བཞད་དེར་འདུད།
 །འདོད་པའི་དེ་བསྐོད་དཔལ་བསྐྱེད་ཡོད་པ་འདྲའི་དབྱེད། ⑤
 །མི་པམ་བསྐྱེད་འགྲོའི་དབྱེད་ ⑥ གི་ཡལ་གའི་དཔལ།
 །རྒྱལ་ལོད་འཕྱིན་ལས་ལོད་རྒྱའི་ ⑦ འདབས་བཟང་ལས།
 །ཆོས་ཀྱི་སྐྱེད་བ་ ⑧ འབས་བྱུང་མཛེས་དེར་འདུད།
 །འཕྱིན་མཛེས་ལྷུ་འགྲུ་ ⑨ རི་དབང་སྐྱེད་པའི་མཛེས།
 །ཆོས་ཀྱི་དབྱེད་པའི་ ⑩ རྒྱལ་ས་སྐྱེས་ཉིན་ཉིན་ཀྱིས།
 །བསྐྱེད་པ་འདོན་ལ་མཆོད་རྒྱུ་འདབས་སྐོད་བཞད།
 །དགེ་ལེགས་ ⑪ ལྷན་ཅིའི་འཕྱུར་ཁྱེད་ལ་འདུད།
 །འཕྱིན་མཛེས་གདོད་ལས་བསྐྱེད་པའི་དེ་མཆོད་མཛེས།
 །པདྨ་སྐྱེད་པའི་གདོད་མཛེས་འཛེར་ལོའི་མགོན།
 །མདོ་སྐྱེད་སྐྱེད་པའི་དབྱེད་ལྷན་མཛེས་སྐྱེད།
 །མི་འགྲུར་བདེ་བ་ཆེན་ ⑫ ཡོད་བཞགས་གསོལ་འདབས།

དེ་ཡང་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རྒྱུད་སྤྱོད་ཀྱི་བརྒྱུད་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པ་དཀར་
 བརྒྱུད་ཅེས་དེ་བཞིན་གཤམ་གསལ་འབྲུག་གླེང་བུད་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་མཆོན་
 གཅིག་དུ་བྱུང་པས་འགྲོ་བ་ཆུང་སྐྱེས་པ་ཅི་མ་གྱིས་གྲོ་ལ་བར་ཐེ་ཆོས་བྲལ་བའི་
 ལྷན་པའི་གྲགས་པས་ས་གསུམ་ན་ཡོད་སྤྱོད་ཀྱི་བྱུང་པའི་དེད་ལུགས་འདི་ཉིད་
 ལུགས་ཐོབ་སྤྱིད་ཆེན་ནས་པད་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་མའི་བྱུང་ཐེ་ཆོས་ཅུང་ཉིད་ཆེན་ཅེས་
 མདོན་སྤྱོད་མའི་ལུགས་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྱོད་པ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་གཅིང་པ་རྒྱ་ནས་ལ་བྲུ་
 མ་སྤྱིད་ནས་པས་ལུང་བཟུང་པ་རྒྱུད་གང་ནས་དང་པོ་མེ་བུང་ཆུབ་སྤྱིད་ ལུག་
 འདེབས་པའི་ས་དེ་ནས་འབྲུག་མ་རྒྱུད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་འཕྱུར་ཞིང་འབྲུག་གླེང་ཆེན་
 པོ་ལན་གསུམ་གྲགས་པའི་རྒྱུད་འབྲུག་ལ་བཟུང་ནས་གང་ནས་འེ་མཆོན་པ་
 གནམ་འབྲུག་དུ་བདག་ས་ཤིང་ལྷིས་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ལ་འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་ཅེས་
 གྲགས་ དེ་ཡང་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་འབྲུག་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཁྱེན་པ་ཞེས་མཆོན་
 ལྷན་པའི་བ་དན་ས་གསུམ་མ་ཁྱེན་པ་དེ་ཉིད་གཏུག་ཕྱིའི་སྤྱོད་རྒྱུགས་སྤྱིའི་བཀོད་
 པའི་རྒྱུད་མ་ཁྱེན་པའི་ཆུ་ལ་ནི། ཐོག་མཐུ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ཆེན་དང་
 གཏུགས་འཕགས་མཆོག་ལུག་ན་པད་མོད་པལ་དུས་ཀྱི་ལམ་པོ་ལོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུས་

འབྲེལ་བྱེད་པོ་ནི་གསལ་ཆུན་གཉིས་པ་པད་མད་ཀར་པོ། གངས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ས་
 འདིར་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྱོལ་དང་པོར་གཏོད་པའི་སྤྱུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་སྤོང་བཅོམ་
 རྒྱལ་པོ། བོད་ཡུལ་དུ་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་གྲོ་ཆེན་ཐོག་མར་བྱེད་མཐོང་པོ་
 མཁན་ཆེན་ཞིབ་འཇོ། སྤྱུལ་ཐོབ་དེ་མཆོད་པས་རྒྱུད་བཟུང་ཞིང་མདོ་རྒྱལ་ས་དུ་ག་
 གནས་ཀྱང་ལ་མི་བརྗེད་པའི་གཞུང་ས་ཐོབ་པའི་ཀྱམ་ལོ་ལའི་བྱང་མོ་སྤྱུང་བའི་པ་རྒྱུད་
 ཆེན་པོ་ནོར་ཏེ་པ། དུས་གསལ་མ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་འབྲིན་ལས་གཅིག་ཏུ་བཟུས་པ་
 རྒྱུ་གསལ་པའི་སངས་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱིས་མདོ་བརྒྱད་དུ་མ་ནས་ལུང་གིས་ཡང་ཡང་བསྟགས་
 པད་ཀར་བརྒྱད་ཀུན་གྱི་གཏུག་རྒྱན་དུ་གསལ་པོ་སྤྱོད་ཀ་ཞེས་སྟེ། མཁན་དང་གྲུབ་
 པའི་འབྲེལ་པོ་བཟུར་བ་འབྲོ་བའི་མགོན་པོ་གཙོང་པ་རྒྱུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐད་དུ་བྱུང་ཞིང་འདི་
 ཉིད་ལ་འབྲེལ་ཆེན་སྤྱོད་ཐོག་དང་པོར་དོས་འཛིན་བྱེད།
 ད་རྒྱ་སྤྱོད་པ་དང་ བསྐྱེད་པ་གཉིས་ཀྱི་གཏོར་ལུང་དུ། བརྟེན་པ་ཆེན་རྒྱུ་སྤྱོད་
 གན་བཟུར་པ། གཙོང་པ་རྒྱུ་སྤྱོད་འབྲེལ་དང་ར་ལུང་བྱེད། ཞེས་ལུང་བཟུར་
 པའི་འབྲོ་མ་གཞི་གཙོང་པ་རྒྱུ་སྤྱོད་པའི་ཤེས་རྒྱུ་ཆོ་ཆོ་ (༡༡༥༡-༡༡༧༡) རྟེ།
 བོད་ཆེན་པོའི་བྱེད་ཐབས་གཙོང་གི་རྒྱུད་སྤོང་ཁྱུ་པའི་ཆར་ཡབ་རྒྱ་རྒྱར་ཆོབ་སྤྱོད་

ཡུལ་མར་གཞུང་དང་གྲི་སྒྲུབ་བདུན་གྲི་རྒྱུད་ཤོས་སྒྲུབ་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐྱེ་གས་
 མོ་སྐྱེལ་གྲི་ལོར་ (༡༡༦) འབྲུངས། དགོ་བའི་བཤེས་གཉིན་ཆེན་པོ་མཁར་ཡུང་
 བདར་རྟེན་པ། འཁོར་རེ་བ་སོགས་མཁར་གྲུབ་གྲི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་འབས་ལ་
 བདུགས་ཏེ་ཡི་གའི་ཕྱི་མོ་སྐྱེས་ཐུ་ནས་བཟུང་མདོ་སྐྱེས་གསུམ་རྟེན་ཆོང་མ་
 དང་བཅས་པར་བསྐྱབ། སྐྱེ་པར་གྲུབ་ཐོབ་གྲིང་ཆེན་ནས་པའི་འལ་སྐྱེས་
 གདམས་ཐབས་ཀྱི་མཚོ་སྐྱེ་བྱུ་བྱེས་པ་གད་འབྱོར་རྒྱུ་ལ་དུ་གསུམ་བས་མ་སྐྱོམ་པ་
 མཁར་ཕྱིན་མཛོད། དཔལ་ན་རོའི་གདམས་དག་རོ་སྐྱོ་སྐྱོར་དུ་གྲུ་གྲུ་གསུམ་པ་
 རས་རྒྱུད་པས་སྐྱོ་བྱེ་མཁར་རྒྱུ་རོ་སྐྱོ་སྐྱེ་ཡུག་དུ་གཏེར་ལ་སྐྱེས་པ་
 གཏེར་ནས་སྐྱེ་རྒྱུད་ས་ཏེ་བྱེ་གས་ཉམས་སུ་བཞུགས། སྐྱེ་མའི་ལུང་གིས་
 བསྐྱེལ་ཏེ་ཅི་རི་ཏའི་གནས་སྐྱོ་ཕྱེས། རོ་རོ་བཅུ་མོ་བསྐྱེན་པ་བྱ་ཤོད་པའི་
 ཉིན་ལས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་བྱུང་པར་དབྱག་འབྱིན་འཛོད། ཅི་རིའི་གནས་
 སྐྱོད་ཏེ་བསྐྱེལ་ས་ཏེ་འབྲི་རྒྱུད་ས་བརྒྱུད་ཆོལ་གྱི་མཛད་དུ་རྩེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་
 སྐྱེ་མཁར་ནས་པོ་ཆེལས་ཆེན་རྩོགས་ཀྱིས་བསྐྱེན་པར་རྩོགས། འལ་སྐྱོ་
 ཀྱི་གཙོ་མོ་སྐྱེལ་བ་ཤོད་ཆོང་པལ་ས་སྐྱོད་འབྲུག་གཙུག་གི་སྐྱེར་མ། ཆོས་

རྩོམ་པ་ལས་སྤྱད་འབྲག་ས་ཡི་རྒྱལ། དཔེན་ནས་དར་མ་སྒྲིང་ལས་བར་
 འབྲག་ག་དན་རབས་ཀྱི་བརྒྱད་པ། མ་དེ་བ་ནས་བར་འབྲག་བྱ་གན་གྱི་བརྒྱད་
 པ། རྒྱུ་མོ་ཁ་པ་ལས་བར་འབྲག་བྱ་ཆེན་གྱི་བརྒྱད་པ། རས་པ་གསུམ་
 སོ་གསུམ་ལས་འབྲག་བྱ་ཆུང་གི་བརྒྱད་པ་སྟེ་མདོར་ན་དེའི་དུས་ལུ་མི་མཉེན་འབྲག་པ།
 འབྲག་མཉེན་མྱེད་པོ། མྱེད་མཉེན་གྱི་བ་ཐོབ་ཅེས་འབྲག་པ་དག་ད་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལུགས་
 འཛིན་རྒྱལ་སྤྱུ་བ་མཐའ་ཀུན་ལས་བྱ་ཆེ་ཞིང་སྤྱུ་བ་ཆུང་གསུམ་དབུ་བཅུན་པ་དང་
 བྱ་ཆེ་མདོར་དང་བྱ་ཆེ་མིན་གྱི་མཐའ་དག་ཐབ་མོས་སྤྱུ་བ་མཆོས་མང་བའི་ཆོད་དུ་གྲགས།
 གཤུལ་བྱ་རྒྱུ་ཁཛིན་ཅན་རྒྱལ་སྟོན་ལ་བསྐྱེད་བའི་ཕྱིན་རྩེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་
 དཔུང་ལོ་ལྷ་རྩྱུ་ཆེན་ཅེས་པ་ལྷ་གསུམ་མོ་ལྟག་གི་ཡིན་(༡༣༡) གནམ་འབྲག་དུ་ག་ཤེས་
 ལུ་ལྟགས་ལ་མཐུངས་པའི་དུས་ལྟགས་ལྷགས་སྤྱུན་གསུམ་མེ་ཡིས་མ་འཛིན་བར་
 བལྟགས། དུ་མོད་ལ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། སྤྱི་ཆེན་གསུམ་ཉི་ཤུ་ཅན་ཅེས་
 ལ་སྤྱུན་ནས་གཟིགས་ཉི་ཤུ་ཅན་ཅེས་བྱོན། དེ་ཡང་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་གཅིང་པ་
 རྒྱ་ནས་ཀྱི་འལ་ནས་ ང་འདས་པའི་འཇམ་ལྷོ་རྒྱའི་མཆོན་ཅན་དག་དང་རིགས་གསུམ་

མགོན་པོ་རྣམས་ལ་ཡུལ་གསུམ་བཅས་ཀྱི་བཞུགས་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པར་
 འགྲུབ་ཞིང་། དེའི་འོག་ཁོ་བོ་འོངས་དགོས་པར་སྒྲུབ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེ་ཞིག་
 མདོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པ་དུལ་
 བུལ་ལ་སྦྱེ་བ་བཞེས་ནས་བཞུགས་ཤིང་། དེའི་བར་དུ་བོའི་པའི་སྒྲུབ་པའི་མཆོན་ཅན་
 དག་མོས་ལ་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་གདན་དཔས་སུ་བསྐྱབས་ཀྱང་འབྲུག་ཆེན་
 སྦྱེད་གི་གི་གདན་སུ་མི་བསྐྱབ་དོ།
 སྐུ་འཕྲོད་གཉིས་པ་རྒྱལ་དབང་རྩེ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་ (༡༩༣༥-༡༩༣༦) གི་
 ཡབ་རྩེ་ཤེས་ནམ་བཟང་པོ་དང་ཡུམ་དཔོན་མོ་འཛོམས་པ་བཀྲིས་གཉིས་ཀྱི་སྐུས་སུ་
 རབ་རྒྱུད་བདུན་པའི་ས་པོ་སྦྱི་རུ་ལོར་ (༡༩༣༥) སྐུ་འབྱུངས། འཕྲུལ་ཞིག་ཆེན་པོ་
 རམ་མཁའ་རྣལ་འབྱོར་དང་ རྒྱ་བར་གྱི་ཤར་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྲུ་མར་བཞུགས།
 སྒོ་བདེ་པོ་ན་ཆེན་པོ་རྒྱུ་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུས་ཞལ་གཟིགས་རྗེས་སུ་
 བྱུང་། དེ་ཉིད་ལས་རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ཆོས་མི་དང་མི་ལམ་པ་བཞིན་
 དུ་གསལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་དབང་རྩེ་ཞེས་མཆོན་

[illegible]

མཆོག་གྱུ་ཡོད་གསུམ་པ་བསོད་ནམ་གྱི་མཆོད་པ་འཕྲུལ་ཤིང་ཤིས་པ་ན་
 ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་ཤིང་དུ་དག་བར་བྱུང་། ཞལ་སྒྲོབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་མི་པམ་གྱིས་༩
 མི་པམ་བཞུག་པའི་ཉི་མ། ལྷ་ཅེ་བ་དག་དབང་བཟང་པོ། སེམས་དཔའ་རིན་
 དཔལ་བཟང་། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་དབང་བློ་གྲོས་། སྒྲུབ་ཅེ་གྲུབ་སྒྲུབ་ད་
 དག་དབང་པོ། དབང་འབྲུལ་སྒྲུབ་པ་འཕམ་དཔལ་གྲགས་པ། རྒྱ་ཆེ་འཛིན་པ་
 གུལ་དག་ཉིང་པོ། འབྲུག་སྒྲོན་ཡང་སྤོང་ཉིང་འཛིན་བཟང་པོ། མཁས་དབང་
 སངས་གྱུ་འཛིན་པོ་གསུམ་པ་བཞུག་པ་མཆོག་མང་དུ་བྱུང་བས་འདྲེན་པ་
 དེ་རྒྱལ་པའི་གཉིས་ལས་བོད་ལྗོངས་མཐའ་དབྱས་གུལ་དང་། རྒྱ་འབྲུག་ཁ་
 བཞིའི་གྱུ་ཁབ། ལ་དུ་གྲ། ག་ལ། བྱ་རྒྱལ་གསུམ་བཞུག་འཛིན་སྒྲོ་རྒྱུ་
 དུ་མ་རིམ་བྱོན་གྱིས་འཆད་ཉན་སྒྲོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་དག་འདུན་གྱི་སྤྱི་དབྱེ་ཅིང་དོང་སར་
 གི་བར་དུ་བཞུག་ཀྱི་བཞུག་པ་མི་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ཡིན་ཅོ། མགྱིན་པ་ཡོངས་
 སྤྱོད་འཁོར་ཡོང་ཆ་མདུད་གྲོ་ལ་བའི་འབྲས་ཆགས་སུ་གསུང་འབྲུལ་སྒྲོགས་བཅ་
 ཉི་ལྟ་ཆ་བཞི་མ་འོངས་གསུལ་བྱའི་དོན་དུ་བསྒྲུབ། དགྲུང་གྲུང་དུ་གྱུར་དུ་གྱུ་
 བཞུགས་པ་ བྱི་ལོ་ ༡༥༣༩ བོད་དཔལ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་འབྲུག་ཡོད་པལ་ལྷུས་བཞུག་

གྲིའི་བོན་པར་ཐུགས་ཚེས་སྤྱིད་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་གཟིམ་སྤྱིལ་བགྱིས་ལྷ་མེད་དུ་
 རོ་མཚན་བའི་ཉུགས་དང་བཅས་ལྷ་དན་ལས་འདས་པོ།
 ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་པདྨ་དཀར་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱུལ་པའི་སྐུ་འཁྱུལ་དབང་དཔག་
 བཙུང་དབང་པོ་(༡༥༤༣-༡༥༤༩)དང་འབས་དྲུང་དག་རྩམ་སྤྱུལ་གཉིས་བྱེད་པ་ལས།
 འཁྱུལ་དབང་དཔག་བསམ་པ་དབང་པོ་ནི་འཕྱོང་.....སྤྱུལ་སྤྱུར་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་སྤྱུལ་
 ཡི་ལོ་༡༥༤༣ ལོར་སྐུ་འཁྱུར་ས། ཅོག་གྲོ་སེམས་ཀྱི་ཆེན་དཔལ་བཟང་། ཡོད་ས་
 འཛིན་དག་དབང་བཟང་པོ། མཁས་དབང་པ་དང་སྤྱུལ་དོ་ཤེ། རྩེ་བུ་མེ་མི་པམ་
 ལོ་གྲོ་སེམས་སྤྲུམ་པ་བཟེམ། བོད་དུ་འབྱུག་གསལ་ཐུགས་ཚེས་སྤྱི་གི་སྤྱི་ལོ་
 མཚོན་པོར་བཞུགས་ཏེ་གདན་ས་བསྐྱུར་ས།
 འབས་དྲུང་དག་དབང་རྩམ་སྤྱུལ་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཆེན་མེད་པས་བསྐྱོད་བའི་ཡུལ་རྫོང་ས་
 གྲིའི་བོན་པོར་སྤྱུ། འབྱུག་པུ་ན་པའི་གདན་ས་མཛད། མོས་གྲིད་གཉིས་ལྷན་
 གྲིའི་མས་འབྱུག་ཡུལ་བསྐྱུར་ས།
 སྐུ་མེད་དུག་པ་འཁྱུལ་དབང་མི་པམ་དབང་པོ་(༡༥༤༩-༡༥༥༢)ནི་ལྷོ་ཕྱོགས་
 མཁས་ཆུབ་པམ་ལྷ་མེད་གས་བགྱིས་གསས་པའི་དབང་ཕྱུག་དང་ཡུམ་རིགས་

ལྷན་དབང་མེ་ཡིད་ལྷ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་སྐྱུ་རབ་བྱུང་བུ་པའི་ཚུ་ན་ལོ་ཕྱི་ལོ་
 ༡༩༧༧ ལོར་སྐྱུ་བཞུགས། མེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་སོགས་སྐྱུ་གྲ་སྐོར་མཛོད་
 བས་ཚེད་པས་འབྲུག་པའི་རྒྱ་མ་བྱུང། ཆོས་སྤྱིད་གཉིས་ཀའི་མཛོད་པ་རྒྱ་བས་
 ཆེ། བོད་དང་ལ་དུགས་འབྲུག་སྐབས་མི་ཆེད་འཛོད་དེ་སྤོད་མངའ་རིས་སྐོར་
 གསུམ་ལེ་ལག་དང་བཅས་པ་བོད་དང་ཆེག་བསྐྱིལ་བྱུང། མོད་ས་ལུ་པ་ཆེན་
 ཡུ་བོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ལས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའི་མཆོན་གནས་གནང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢
 ལོར་སྐྱུ་བྱུང་ན་ལས་འདས་པའི་ཚུ་ལ་བཞུགས་དོ།
 སྐྱུ་ཕྱེན་བདུན་པ་བཀའ་བརྒྱུད་འབྲིན་ལས་ཤིང་ན་ (༡༩༨༥-༡༩༨༦) རི་ ཕྱི་ལོ་
 ༡༩༨༦ ལོར་སྐྱུ་འབྱུངས། རིན་འཛིན་ཆེད་བད་མོར་བུ་སོགས་དག་བའི་བ་ཤེས་
 གཉིན་དུ་མ་བསྐྱེན་མས་བཀའ་རྒྱུད་གི་བརྟན་པའི་བདག་པོར་བྱུང། བཀའ་འབྲུམ་
 བོད་ཆེན་པོ་ལྷ་མཛོད། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་པོའི་དབུ་རྒྱར་བཀུར། མཆོད་རྟེན་རྣམ་
 བཀུམ་ཉལ་སྐུ་གསུམ་མཛོད། རྒྱ་གོ་མའི་མཛོད་རྒྱུ་གོ་གོ་བོད་གཞུང་ལས་རྒྱལ་

[illegible]

པའི་ཚུལ་བཞུགས། སྤྱི་ལོ་དགུ་པ་འཛིན་པ་མེད་མི་འགྱུར་དབང་རྒྱལ་
(1953-1953) མི་ བྱེད་1953 ལོར་སྤྱི་ལུང་ལ། རྒྱལ་བཀའ་རྒྱ་ཐོག་
མཆོག་རྟོ་རྟེན་སོགས་སྤྱི་མཐུན་དུ་བཞུགས། གདམས་སྐད་སྤྱི་དུ་ཁག་ལ་ཉམས་
གསུམ་རྒྱ་ཆེ་མཐུན། མཁའ་ལྟོན་དཔལ་བྱིས་རིང་སོགས་སྤྱི་བ་པའི་གཞུང་
རྒྱལ་སྤྱི་ཚེ་བྱིས་པོ་སྤྱི་བ་མཉམ་བཞག་མཐུན། ཁོད་འདིར་སྤྱི་ལ་པའི་དགྲི་
འཁོར་བཞུགས་བཞུགས་པའི་གཞུང་ཚད་དང་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་གདམས་གཞིགས་
ཀྱང་སྤྱི་ལ་སྤྱི་ལ་ཁོད་དཀའ་བར་བཞུགས་ཞིག་དག་པའི་ཁོད་ཁམས་སྤྱི་བ་སྤྱི་བ་
པ་ལས་སྤྱི་ལ་འདིར་སྤྱི་བ་མི་འོད་གསུངས་པར་རྒྱལ་དབང་ཀའ་རྒྱ་པ་ཐོག་མཆོག་རྟོ་
རྟེན་དང་འབྲུག་ཁོད་སྤྱི་ལ་སྤྱི་ལོ་ལས་ཐོག་པ་དང་ ཁམས་སོད་སྤྱི་རྒྱལ་སྤྱི་
ཐོག་རྒྱལ་བཞུགས་ཁམས་གཞུང་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པའི་མཆོག་བྱིས་དུ་འཛིན་
པའི་མཆོག་སྤྱི་ལ་སྤྱི་ལ་ཐོག་པར་འབྲུག་པའི་གསོ་ལ་འདི་གསུངས་ཁམས་ཁམས་པའི་

ལྷུ་ལྷུ་གང་ཕྱི་ལོ་དུས་དང་ ཡབ་ཚེད་གསལ་བར་ལྷུ་བསྟན་ཞལ་
 འཆམས་བཀའ་ཞོག་བསྟེན་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་གཟུགས་སྐྱུ་འཛིན་གོད་
 པ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་བཞུགས།

སྐུ་འབྱུང་བཅུ་པ་མི་པམ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་(༡༩༩-༡༩༣༠)ཟི་ གོང་མ་
 འཛིན་པ་མེད་མི་འབྱུར་ཁིང་ག་ཞུ་བུ་གཟིགས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་ཞལ་འཆམས་
 གསལ་ལྷུ་བུ་གཟིགས་འཛིན་གཞན་བཞིའི་སྐུ་ལ་དབང་ཀླུ་པའི་སྐུ་ཆོས་ཚུར་
 ལྷུ་ལྷུ་མ་ཚོད་རོ་རྩེ་ཆེ་རྒྱུ་གི་སྐུ་སྐུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་སྐུ་བསྟེན་མས། འབྲུག་
 པ་ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུ་བུ་དང་། ཅོག་གྲུ་བསྟེན་པའི་ལྷུ་པ་མཆོག་ ལྷུ་
 ཆོས་ཆོས་ཀྱི་མགོན་པོ་སོགས་ནས་དང་ལྷུ་གསལ་འབྲུག་པའི་ཉིང་པོ་སྐོར་གསྐྱེ་
 གྱིད་བང་ལྷུ་བུ་བྱིད་གསལ་ཡོངས་སྐུ་རྩོགས་པར་གསལ་། ལྷུ་གཡར་གྲུ་བ་
 དྲུག་ལྷུ་ཕྱི་ལོ་ཞལ་སྐུ་ལས་རྩེ་གསལ་བུ་དྲུག་ཅིའི་ཉིང་ལྷུ་གཡོག་གང་ཕྱི་ལོ་ཚུལ་
 དྲུག་སྐུ་ལས་ལྷུ་བུ་ལྷུ་གསལ་ཀྱི་དགོན་པ་ཞེས་ཆེ་བུ་ཞེས་ལྷུ་བུ་དང་པའི་སྐུ་གསལ་

གཞན་ཅུང་པར་ཅན་དེར་རིམ་གཉིས་རྒྱལ་འབྱོར་དང་ཡོ་གསུམ་ཕྱོགས་
གསུམ་བཅད་རྒྱུ་བཞུགས། བོད་ཕྱིའི་བསྐྱེད་མིང་བདེ་བཅས་སུ་འདུ་མཛད་
ཟེས་ཆེ། ༡༧༠༥ ལོར་དབྱིན་ཇིས་བོད་དུ་བཅའ་འཁུལ་སྐབས་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་
རྒྱལ་ཨོ་རྒྱུན་དབང་ཕྱག་མཆོག་དང་མཆོད་ཡོན་འབྲེལ་ལམ་གཅིང་བས་
བོད་དབྱིན་ཆོངས་འགྲིག་ཡོང་བའི་ལོར་བཅས་འབོད་བསྐྱེད་མཛད་པར་དོན་
ཕྱིན་ཕྱིད་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༧༠༩ ལོའི་རྒྱུད་མག་སྐབས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུ་
ཆེན་པོ་རྒྱ་གར་དུ་ཆོབས་བཞུགས་ཤིང་བོད་ཡུལ་གསར་འགྱུར་གཞན་སྐད་ས་
ལྷོ་འབྲུག་བརྒྱུད་ནས་གཞན་འབྲུལ་འཕྲུལ་འཕྲུལ་ཞུས། འབྲུག་ཕྱིའི་འཛིན་
ཁོངས་དགོན་རྒྱུ་ཡལ་ཆེན་ཞིག་གསེ་མཛད། དམ་པ་འདི་ཉིད་དགྲུང་ཡོ་སུམ་
ཅུའི་ལོར་གྲུབ་དབང་ལྷ་ཁྱེད་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཕྱུར་རྒྱ་ཆེས་པ་གསར་བ་ལམ་གྱི་གྲོགས་
མོའི་རྩེ་ལ་དུ་བཞུགས་ནས་འབྲུང་འགྱུར་དོན་དུ་རྟོགས་སྒྲུལ་ཁྱུང་འཕགས་ཅན་འབྲུངས།
སྐབས་དེའི་འབྲུག་བརྒྱུད་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིང་པ་འདིའི་ཞབས་ལ་ལ་གདུགས་པ་

གཤམ་མེད་པ་སྐྱུ་བུའོ། དགྲའ་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་ཞེས་གསལ་བ་ཕྱི་ལོ་
 ༡༩༣༠ ལོར་སྐྱུ་བུ་རབ་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན།
 སྐུ་འབྱེད་བརྒྱ་གཅིག་པ་བསྟན་འཛིན་མཁའ་ཁྱེན་རབ་དགོ་ལེགས་དབང་པོ་
 (༡༩༣༡-༡༩༤༠) མི་ ཚོས་འཁོར་སྐྱས་ད་མི་དབང་རྩེས་དཔོན་ལྟར་འདུ་བྱི་
 སྤུལ་སྤྱད་བུ་རྒྱ་རྒྱ་པའི་ཚུ་ལྟག་ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༡ ལོར་སྐྱུ་བསྟན་མས།
 སྐུས་ཆེན་ཏུ་མའི་ལྟར་བསྟན་ཆེ་ མཁའ་ཁྱེན་ཆུ་ལ་ཚབ་དུ་སྒྲེད་དེ་པ་ཆེ་མ་ཆོག་གིས་
 ཕྱག་རྟགས་ཕྱེ་ལ་དེ་ཡང་ཕྱིར་འབྱུང་བུ་ལ་དེས་བརྟེན་གྱིས་གདམས་གསལ་
 རྟགས་ཚོས་སྤྱིར་དུ་དཔལ་འབྱུག་པའི་ཚོས་གྱི་བྱིར་མདའ་གསལ། ཡོདས་
 འཛིན་ཆུ་ལ་མཚན་ཡོདས་འདུ་ལུ་ཡི་གེའི་ཕྱི་ལོ་འབྱི་བྱོག་མས་བཟུང་བསྐྱེད་ཆོག་
 ཕྱག་ལེན་རྟམས་ཐུགས་འཛིན་མཁའ་དོ། རྗེ་ཚོས་གྱི་ལག་ཏུ་པོ་མཁའ་སྤྱོད་ས་ཚོས་
 གྱི་ཆུ་མཚོ་ལས་དགོ་ཆུ་ལ་སྒྲོད་གི་སྒྲོམ་པ་རིམ་པར་བཞེས་དེ་འབྱུག་ལྟགས་གྱི་
 དབང་ལྟར་ཡལ་མེ་བ་སྒྲེད་ཅིང་གྱི་ཁྲ་ལ་སྤྲོ་བ་ལ་གསལ། འབྱུང་ཞིག་རིམ་པོ་ཆེ་

དག་དབང་པདྨ་ཚེས་རྒྱལ་རིག་སྐྱོད་ཆེན་པོས་དཔལ་འབྱུག་གི་དམས་ཐབ་
 གྱི་ཡང་སྒྲིང་མཐའ་དག་གསལ་ཞུས་ཐོས་ཐུག་ཏུ་ཐུག་སྐད་མ་འབའ་ཞིག་ལ་
 མཉམ་པར་བཞག་པས་ཚེས་བཅུད་ཀྱི་འཆིང་བཞིག། གདམས་ཆེན་པོར་
 ལུང་དར་ གཞམ་འབྱུག་སེམ་ཕྱང་རྒྱུ་གྱིར་ཅ་རྟེན་སོགས་རྒྱལ་བ་གོང་
 མའི་རྒྱལ་གཞས་རྣམས་སྤྱད་ཅད་རྒྱུ་བཞུགས། དགྲའ་གྲངས་ཉེར་དགྲུག་པོ་གས་
 བ་ ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༢ ལོར་བོད་རྒྱལ་སྤྱད་ཏུ་འབྱུར་དབང་གིས་ལྷོ་ཕྱལ་བཅུད་
 མིས་མ་ཐེན་པོད་མའི་རྒྱལ་སྤྱད་ཏུ་པོ་གས་བཞུགས་དང་དེ་ཞུས་སྐབས་ཚེས་རྒྱུ་
 དུ་འབས་པོར་འབོད་ལུང་བོད་རྒྱལ་ཕྱི་རྒྱུ་ཚེས་ ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༠ ལོར་དོ་
 མཆོར་བའི་རྒྱལ་ས་དང་བཅས་དགོངས་པ་འོད་ཕྱིར་སྤྱད་ཏུ་གཤམ་གས་སོ།
 རྒྱལ་ཕྱིར་བཅུ་གཉིས་པ་འཛིན་མི་དམི་འབྱུར་དབང་གི་དོ་རྩེ་འཕྱིན་ལས་
 གུ་མ་ཕྱིར་དཔལ་བཅའ་པོ་ཕྱོགས་ལས་རྣམས་པར་རྒྱལ་བའི་རྩེ་འཕྱིར་ བཅུ་
 འཛིན་འཛིན་པ་ལྷོ་གྲོ་ལ་མི ལམ་ལོ་ཆེན་པོ་རྩེ་འཕྱིར་པ་ལོ་རྩེ་ལོ་

ཆེད་ ཡུལ་མངའ་བདག་ཉེ་གི་སྐུ་རྒྱུད་དཀོའ་ཅོག་དཔལ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་
 རྒྱ་མཁོ་གི་མ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་མ་གོར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་གནས་ཆེན་མཆོ་
 ཡུན་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ཡོམ་ཁྱེལ་ ༡༢༩༣ གོར་རྒྱུད་པའི་ཆེས་བཅུ་
 ཉི་ཉེར་ལ་གྱུ་རུ་མཆོའི་བརྒྱུད་ཀྱི་གར་ འཆམ་དང་པོ་དང་དུས་འཛོམས་
 རྒྱ་སྐབས་ལས། ༢ རྒྱལ་དབང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དྲགས་བཀའ་ཡིག་དུ་ཡུལ་
 རྩོགས་དང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཆོའི་བྱུང་བཅུས་གསལ་ཡོངས་ལ་ ༢ གོར་ས་
 ༢ རྒྱབས་མགོའི་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཡོ་ཤེས་གཟིགས་པ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་
 དེ་འཛོམས་ཐུག་དྲགས་རྩལ། མེ་ལུ་ ཁྱེལ་ ༡༢༩༥ ལོར་ ༢ རྒྱབས་རྩེ་གདུང་
 རྒྱས་རིམ་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ རྩེ་ཁམས་རྒྱལ་དོན་བརྒྱུད་ཉི་མ་སོགས་ནས་
 ཇལ་གཏོ་སེལ་ཁམས་པ་སྒྲར་ཆོས་སྒྲར་དུ་རྒྱུད་སྟེ་རིམ་པོ་ཆེ་འབྱུང་གསལ་
 དང་ མ་བཟུང་ཡུལ། མེ་ལུ་ག་ ཁྱེལ་ ༡༢༩༦ གོར་རྒྱུ་ཆོས་གཟུང་ཆོས་
 འབྱུང་འབྱོར་དགོ་ཁོའི་ཉི་མ་ཐུབ་ཐུང་གལ་མངའ་ཁོངས་པོ་རྩེ་སྟེང་དུ་གསེར་

ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་མཛད་མོལ་བྱས་པ་ཅན་དང་། སྐུ་ལྷན་ཐུག་ཆེན་
 གཏུང་སྤྲུལ་རིམ་པོ་ཆེ་མཆོག་རིགས་པདག་དུ་བསྐྱེད་དེ་ཕྱག་བྱས་སྒྲོག་
 བདར་ལས་བུང་ཆོག་ཕྱག་ལེན་ཐུགས་འདེམ་སྒྲོག་སྒྲུང་དང་། རིམ་བཞིན་
 ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དུག་། རོ་སྟོ་མས་། རྟེན་འབྲེལ་། མཁའ་འགོ་སྟོན་
 བཏུང་སོགས་སྒྲིབ་གྲོལ་སྒྱུ་རྟེན་དང་བཅས་པ་དཔལ་འབྱུག་པའི་གདམས་
 བཅ་ཀྱི་ཉིད་ཁྱ་རྣམས་གསལ་བཞེས་མཛད་། མཁའ་པོད་གདབ་ཆོས་
 གྲགས་དང་། མཁའ་ཆེན་མོན་གཡང་རིམ་པོ་ཆེ་། ལེ་ཆེན་དབོན་སྤྱུལ་
 རིམ་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་ལལ་སྤྲུལ་གཏུང་ཆེན་ཁག་སོགས་ཀྱི་གསལ་བ་སྒྲུང་
 དང་། ལྷག་པའི་དབང་ཕྱག་སྒྲོག་དཔེ་གདམས་རི་དང་ནམ་མཁའ་བརྟེན་ལྷན་ཆོ་
 སོགས་དཔལ་འབྱུག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་ཐུགས་དམ་དོགས་
 གཅོད་དང་། གདམས་ངག་གསལ་བའ་སྤྱོད་རྣམས་གསལ་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༥ ལོ་
 ལས་ལ་དུགས་དཔལ་འབྱུག་པ་དག་རབས་ཀྱི་བསྟོན་པའི་སྟོན་བཞུགས་

ཡའི་དགོ་འདུན་ཆུ་མཆོ་དང་རྒྱུ་མཆོ་དག་གིས་ཡང་ཡང་གསོལ་
 བ་བཏབ་པར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༩ ལོར་ལ་དགས་སུ་ཐོག་མར་ཞབས་
 ལོར་བཀོད་སྐབས་དེས་མེད་དགོ་འདུན་དང་ལུ་མི་ཕྱི་ལོ་ལོ་ལོ་བས་བསུ་
 ཟབ་རྒྱས་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ གྱེལ་རྒྱ་ཆོས་བཅུ་འདུས་མཆོད་བྱ་
 འཕགས་ཅན་དང་སྐབས་བསྐྱེད་པོ་རྒྱ་དུག་མཇུག་ཁ་ཡོད་བའི་ལ་
 དགས་ལུ་ལ་མི་ཕྱི་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 གཞན་སྐབས་ཅུ་མཆོ་ལུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 ཡའི་གས་རྒྱས་ལུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 ༡༩༢༩ ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 ལུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
 ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་

པར་ཡང་ཚེས་ཚེས་གསར་བཅུགས་དང་འབྲེལ་བཞུག་འགྲོའི་མགོན་པོ་
 ལེགས་པར་རོ་རྒྱུ་ཚེས་བདུན་དེ་བའི་བཞུག་བཞིན་པ་བཅས་སོ།

འབྲེགས་མེད་བཞུག་པའི་སྐུལ་མཚན་གོས་བཟང་ཅིང་།
 མི་འགྲུག་དབྱར་གྱི་རོ་རྒྱུ་འོག་མཛེས་པ།
 འབྲེལ་ལས་ཤིང་ཞི་ཀླ་མ་བྱུང་དཔལ་བཟང་པོས།
 ཟླ་གསལ་ལས་རྒྱལ་པར་སྐུལ་བའི་བགྱིས་པོ་ག།

༢༡། །དུས་གསུམ་གྱི་ལ་ཀུན་གྱི་དམིགས་པ་མེད་པའི་སྤང་རྩེ་
 ཆེན་པོའི་རང་གཟུགས་འཕགས་མཆོག་གྲུན་རས་གཟིགས་དེ་ཉིད་
 སྟིགས་དུས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་འདྲིན་པའི་ཆེད་དུ་སྤྱུལ་པའི་
 སྐར་ཤྲོན་པ་དེ་སྤྲི་ཤེས་རབ་བཟང་པོའི་དངོས་སློབ་དཔལ་ན་
 ལུ་ཤེད་འཕུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོའི་བྱང་སྡོ་སྤྱད་པའི་པཎ་ཏེ་ཏ་
 མཁས་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ན་རོ་ཏ་པ་མཆོག་མདོ་
 རྒྱུད་མ་ལུས་པའི་དགོངས་དོན་བྱགས་སུ་རྒྱུ་ཅིང་ཁྱད་པར་ཕྱག་
 རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་དྲུག་གི་ཉམས་རྟོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་
 མདོན་དུ་བྱུར་དེ་ཕྱོགས་ལས་ན་མ་བྱུལ་གྱི་སྤྱོད་པ་ལ་གཤེགས་
 པའི་སྐབས་སུ་འཛིག་རྟོན་དང་། འཛིག་རྟོན་ལས་འདས་པའི་
 མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་གྱིས་ཆོས་དྲུག་དང་པར་ཕྱིན་དྲུག་སོགས་ཕྱི་
 རྒྱུད་གསང་གསུམ་གྱི་ཉམས་རྟོགས་མཆོན་བྱེད་རྩས་པའི་དབུ་
 རྒྱ། སྟན་རྒྱ། མཁུལ་རྒྱ། ཕྱག་གདུབ། སེ་རལ་ཁ། བང་
 རྒྱ་བཅས་དེ་རྒྱའི་ཆས་རྩས་པའི་རྒྱ་དྲུག་སོགས་སྤུལ་དེ།
 རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་བོར་མངའ་གསོལ་ཞིང་
 བདག་གིར་བཞུགས། ཁོང་གི་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་ལྷོ་བྲག་མར་པ་ལོ་ལྷ་
 ཆོས་ཀྱི་སློ་བྲུས་ (༡༠༡༣—༡༠༩༧) མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ལན་
 གསུམ་ཕེབས་པའི་རྗེས་མར་བྱང་ཕྱོགས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་
 འདུལ་བ་ལ་ང་ཡི་བྱུལ་ཆབ་དུ་དབང་བསྐྱར་བ་ཡིན། ཞེས་
 གསུངས་དེ་གང་གི་སྐུ་ཡི་རྩས་པའི་རྒྱ་དྲུག་སོགས་མར་པ་ལོ་ལྷ་
 བར་དད་པའི་རྟོན་དུ་གནང་། དེས་སློབ་མའི་བྱ་བོ་བཀའ་བབས་
 ཀྱི་བྱ་ཆེན་བཞི་ཡི་ཡ་གྲུལ་རྟོག་ཆོས་སྐུ་རྟོ་རྗེ་ (༡༠༣༥—༡༡༠༣)
 ལ་གནང་། དེ་ནས་རྟོག་གདུང་རབས་བདུན་པ་རྟོག་སྟོན་བྱང་རྒྱལ་
 དཔལ་གྱིས་པཎ་ཆེན་ན་རོ་པའི་དངོས་སྤྱུལ་ལ་རྒྱུལ་དབང་འབྱུག་

པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐྱེ་བྱེད་གཉིས་པ་ལ་ཆུལ་དབང་ཆེ་ཀྱང་
 དཔལ་དཔལ་འབྱོར་ (༡༥༣༤—༡༥༣༥) ལ་ཕྱག་ཆེན་ཆོས་
 འབྲུག་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་མཁའ་དབང་ཡོངས་ཐོག་ནས་དང་བྱུང་བ་ཆེན་ན་རེ་པའི་
 རྒྱུ་དྲུག་དང་། སྐ་མ་རྒྱུ་པའི་དབང་བུམ་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་དང་། ད་
 རྒྱུ་རེ་པའི་ཆོས་དང་རྒྱུ་པ་ཐམས་ཅད་བདག་པོའི་ལག་དྲུ་འབྱོར་
 པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ན་རེའི་ཆོས་བརྒྱད་འཛིན་པའི་ཆུལ་ཆབ་
 ཏུ་མངའ་གསོལ་གྲིང་ད་ལྟ་འཛིན་ཞིང་བཞུགས་པའི་རྩེ་རྩེ་སྐོབ་
 དཔོན་ཆེན་པོ་ལྟུང་མ་མཁོན་ཆུལ་དབང་འབྲུག་པ་ཐམས་ཅད་
 མཁྱེན་པ་བཅུ་གཉིས་པའི་བར་དུ་བདག་གེར་བཞེས་ཤིང་བཞུགས་
 པ་ཡིན་ལ། མཐོང་གྲོལ་རེན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དང་། ལ་ཆུལ་དབང་
 འབྲུག་ཆེན་གསུམ་པ་རྩེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གསུམ་ (༡༥༣༤—
 ༡༥༣༥) མཆོག་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འབྲོ་མ་སྐྱེ་མ་སྐྱེས་པའི་
 བའི་མཁའ་འབྲོ་མ་འབུམ་གྱི་དབྱེ་སྐྱེ་ལས་སྐྱེ་བའི་གཙུག་ཏྱར་
 མཐོང་གྲོལ་རེན་པོ་ཆེ་བཅས་སྐྱེ་འབྱོར་དང་ལྟན་ལས་འབྲོ་ཅན་
 རྒྱུ་མས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བདག་པའི་ངོ་མ། ལ་ཆུལ་དབང་འབྲུག་
 ཆེན་སྐྱེ་ཐོག་རེ་རེའི་ནང་མཇེལ་ཁ་རེ་རྩུང་བསྐྱེད་པའི་ཕྱག་སྐྱེལ་
 ཡོད་ཅིང་།

མཐོང་གྲོལ་རེན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་

མཇེལ་ཁ་ཞུས་ན་གནས་སྐབས་ཀྱི་ནང་ན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་
 ཞིང་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འབྱུང་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ས་བཅུ་
 ལམ་ལྟ་རེམ་གྱིས་ཐོག་ནས་ཆོས་སྐྱེ་རྩེ་རྩེ་འཆང་ཆེན་པོའི་
 ཐུགས་དང་གཉིས་སྐྱེ་མེད་པར་འབྱུར་ཅིང་། ཐུགས་སྐྱེ་གཉིས་
 ཀྱི་བསྐྱེད་པ་དང་འབྲོ་བའི་དོན་རྒྱུ་མ་པོ་ཆེ་འབད་མེད་དུ་འབྱུང་
 བ་སྐུ་མ་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལས་འདས་པ་ཡོད་ན་དེ་བཞིན་ཡིད་

འཇིན་གྱིས་སྤྱོད་པོ་མཚོག་དམན་ཀུན་ནས་ཀྱང་། ཆེས་བཟང་དུས་
 བརྒྱའི་ཟ་མ་ལན་གཅིག་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར། འཇིག་རྟེན་འཁོར་
 བའི་ལས་རྣམས་རྒྱའི་གཉིར་མ་བཞིན་ཟེན་དུས་མེད་པས། ཆེ་
 བཞག་རྒྱུ་སྤྱོད་ཀྱིས་སྤྱོད་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་ཞིང་གསོལ་
 འདེབས་སྤོན་ལམ་བཟང་པོ་དང་འབྲེལ་ངེས་པར་མཇུག་ཁྱེ་གྱི།
 གཙོ་ཆེ་ལགས། །

AN INTRODUCTORY CHRONOLOGY

OF THE

GYALWANG DRUKCHEN LINEAGE

Avalokitesvara, the embodiment of compassion of the Buddhas, manifested himself as Rigden Pema Karpo, the 11th king of Shambala, Songtsen Gampo, the Tibetan king who unified Tibet and introduced Buddhism in Tibet, Shantarakshita, who introduced the Vinaya Doctrine in Tibet, Naropa, the great Indian saint and scholar, and Gampopa, the jewel of the Kargyud school of Tibetan Buddhism. The reincarnation of Gampopa was Tsangpa Gyare Yeshe Dorjee who founded the Drukpa Kargyud sub-sect of the Kargyud school of Tibetan Buddhism.

GYALWANG DRUKCHEN - I : TSANGPA GYARE (1161-1211)

Tsangpa Gyare Yeshe Dorjee was born in Nyangto Shuley in the Tsang region of Tibet in 1161. He received instructions in grammar and Buddhist philosophy from such eminent masters as Kharlungpa, Tathangpa and Khoriwa initially. Later he received complete transmissions and empowerment from the great Siddha Lingchen Respa and practised them. He retrieved the text on Naropa's Six-fold teaching on Equality of Taste, hidden by Rechungpa, from the Ronyom cave in Lhodrak, southern Tibet. On the instructions of his Guru he opened the pilgrimage-site of Tsari. On his way back from Tsari he received vows of full ordination from Lama Shang Rinpoche at Tsel Gunthang.

On the instructions of Lingchen Respa, he founded his first monastery Seva Jangchub Ling. Nine dragons were seen flying into the sky with thunderous roar when construction of the monastery was started. Since then the place came to be called Nam Druk and his followers came to be known as Drukpas or followers of the Dragon Lineage. The practice tradition expounded by him came to be called Drukpa Kargyud.

His disciples spread the Drukpa Kargyud tradition far and wide. Gyalwa Gotsangpa spread the Drukpa tradition in Western Tibet and his followers came to be called Upper Drukpa; followers of Choje Lo Respa came to be called Lower Drukpas; Onrey Darma Sangye started the Central Drukpa lineage; and Pariwa started the Great Spiritual Sons lineage of the Central Drukpa school. The followers of the Drukpa Kargyud tradition was so wide-

spread that "Half the populace is Drukpa, half the Drukpa practitioners are beggars and half the beggars are Siddhas" was a popular saying at that time. The Drukpa tradition practitioners led an austere life dedicated to meditative practices in remote caves.

To remind his followers of the impermanent nature of phenomena he passed away in 1211 at the age of 51 years. When his body was cremated, the heart, tongue and eyes remained intact. His skull bore the image of Avalokitesvara, Manjusri and Vajrapani and 21 images of Avaloketisvara appeared on 21 spinal bones.

He prophesied that he would be succeeded by nine Seat-holders with the name Sengye and three incarnations of Avaloketisvara, Manjusri and Vajrapani and then he would come personally to guide his followers.

GYALWANG DRUKCHEN - II : JE KUNGA PALJOR (1428-1476)

Gyalwang Je Kunga Paljor was born in 1428. He studied under Trulshig Namkhai Paljor and the Indian scholar Nag Ki Rinchen. He had a vision of Guru Padma Sambhava and received teachings on Atiyoga from him. The Dakinis gave him the title Gyalwang Je or Victorious Lord. He received transmissions and empowerment of Mahamudra and Six Yogas of Naropa from Ngok Jangchub Pal, the VIIIth Ngok lineage holder. Ngok Jangchub Pal offered him the Six Ornaments of Naropa and ritual vase of the Ngok Lineage and declared, "I have returned Ornaments and teachings of Naropa to the rightful owner".

Among his outstanding disciples were Dung Rinpoche Ngawang Chogyal, the three divine mad men of Tibet : Druk Nyon Kunga Legpa, U Nyon Kunga Sangpo, and Tsang Nyon Heruka, and Thangtong Gyalpo.

Gyalwang Kunga Paljor passed away at the age of 49 years in 1476.

GYALWANG DRUKCHEN III: JAMYANG CHODRAK (1478-1523)

Gyalwang Jamyang Chondrak was born in 1478 amidst auspicious signs. He was the only son of the ruler of the principality of Jayul, southern Tibet. He saw visions of Heruka and received teachings from Rechungpa in visions.

The primordial Dakini Sukhasiddhi offered him the crown woven of the hair of hundred thousand Dakinis. He founded the Tashi Thongmon monastery in Jayul.

He passed away in 1523 at the age of 46.

GYALWANG DRUKCHEN IV: PEMA KARPO (1527-1592)

Kunkhyen Pema Karpo was born in 1527 at Kongpo. He was enthroned at Tashi Thongmon monastery, at the age of 9. He received transmissions of the Drukpa Kargyud tradition and teachings on Vajrana practices from Yongzin Ngagkyi Wangchuk, Kunpang Sherab Gyatso, Thudé Yonten yeshi, Dorjezinpa Chokyi Gonpo and Ngakchang Tsedak Tashi. He founded a number of monasteries. He was widely respected for his scholarship and people revered him as Kunkhyen or the Omniscient. He shifted the seat of the Drukpa Lineage from Ralung to Sangag Choling.

Among his outstanding disciples were Mipham Chogyal, Mipham Tenpai Nima, Lhatsewa Ngawang Sangpo, Sempa Rinchen Palsang, Khedrup Lhawang Lodo, Taktse Tulku Pekar Wangpo, Rabjam Mawa Jampal Drakpa, Dorjee Zinpa Kunga Nyinhpo, Tinzing Sangpo-the reincarnation of Drukpa Kunleg-and Khewang Sangye Dorjee. The spread of the Drukpa Kargyud tradition in every part of Tibet, Bhutan, Ladakh, Lahoul-Spiti and Kinnaur by founding monasteries and retreat centres which survive to this day.

As a mark of his scholarship he left behind 24 volumes of commentaries and treatises on various aspects of Buddhist philosophy and Vajrana practices.

He passed away in 1592 at the age of 66.

GYALWANG DRUKCHEN - V : PAKSAM WANGPO (1593-1641)

Kunkhyen Pema Karpo had two reincarnations: Mipham Paksam Wangpo (1593-1641) and Shabdrung Ngawang Namgyal. Gyalwang Paksam Wangpo was born at Chongye in the Tsang region of central Tibet in 1593. He studied under Chokdra Sempa Rinchen Palsang, Yongzin Ngawang Sangpo, Khewang Sangay Dorjee and Jetsun Mipham Lodo. He was enthroned at Sangag Choling monastery, the main seat of Gyalwang Drukchen lineage.

Shabdrung Ngawang Namgyal went to Bhutan and became the abbot of Punakha. He later became the temporal and spiritual ruler of Bhutan.

GYALWANG DRUKCHEN - VI : MIPHAM WANGPO (1641-1717)

Gyalwang Mipham Wangpo was born in Lhodrak Kharchu in 1641. He went to all the major monasteries of Tibet including Sera, Drepung and Gaden, the three great monastic universities of Central Tibet, challenging scholars of these monasteries to dialectical debates and was victorious. As a mark of respect, the monks laid their hat on his path.

He was also a very shrewd diplomat. He mediated in the Ladakh-Tibet war and put an end to hostilities between the two countries. For this the Great Fifth Dalai Lama gave him the title of the "Highest of all the high Lamas of Tibet". He passed away in 1717.

GYALWANG DRUKCHEN-VII : THINLEY SHINGTA (1718-1766)

Kagyud Thinley Shingta was born in 1718. He studied under many teachers including Kathok Rigzin Tsewang Norbu and became a master of both the Nyingma and Kagyud schools of Tibetan Buddhism. He shared priest-patron relationship with the king of Nepal. He renovated the three great stupas of Nepal.

As a tribute to the success of Mipham Wangpo's efforts to end the Ladakh-Tibet war, the Tibetan Government offered to Thinley Shingta a decree of concessions and rights.

He wrote 6 volumes of commentaries and treatises on various aspects of Buddhist philosophy and Vajraya practice. He passed away in 1766 at the age of 48.

GYALWANG DRUKCHEN-VIII : KUNSIG CHONANG (1768-1822)

Gyalwang Kunsig Chonang was born in 1768. He became the chief official priest of the Tibetan Government. With his primordial vision he recognised Gyalwang Lungtok Gyatso as the reincarnation of the VIII Dalai Lama Gyalwang Jampal Gyatso. He also performed the consecration rites after the Tibetan Government renovated the Samye monastery.

On the invitation of the monk community and royal family of Ladakh, he visited Hemis monastery, Ladakh, and restored many monasteries.

He passed away in 1822, leaving behind 6 volumes of collected writings.

GYALWANG DRUKCHEN-IX :JIGME MIGYUR (1823-1883)

Gyalwang Jigme Migyur Wangyal was born in 1823. He studied under many Lamas including Karmapa Thekchog Dorjee. He renovated all the Drukpa Kargyud monasteries. He spent his whole life in meditational practice at Tsarita and other retreats.

Before passing away he announced that he would not be reborn in this world. But Gyalwang Karmapa Thekchog Dorjee and all the incarnate lamas of the Drukpa Kargyud tradition prayed to him to reconsider his decision, saying that so long as the Dharma prevails the reincarnation of Gyalwang Drukchen must continue to guide the followers of the Dharma on the right path. Consequently, he prophesied the year and family in which his reincarnation would be born.

He passed away in 1883.

GYALWANG DRUKCHEN-X: MIPHAM CHOWANG (1884-1930)

As prophesied by Gyalwang Jigme Migyur, Gyalwang Mipham Chowang was born in 1884 in the home of Tsering Dorjee, a nephew of Gyalwang Karmapa, in Derge, eastern Tibet.

He received all the oral transmissions, teachings and empowerments of the Drukpa Kargyud tradition from Yongzin Yeshe Nangwa, Chokdra Tenpai Gyaltzen and Thuchen Chokyi Gonpo. Furthermore, he received all the secret transmissions from Drubwang Shakyasri (1853-1919) and spent three years and three months in retreat at Jar Phunag Gon, where Rechungpa, a disciple of Milarepa, had spent years in meditation.

He was also active politically. When the Younghusband expedition came to Tibet in 1904 and the Dalai Lama

fled to safety, Gyalwang Mipham Chowang used his priest-patron relationship with Ugyen Wangchuk, the ruler of Bhutan, and urged him to mediate and seek the withdrawal of British forces from Tibet. Again when the Dalai Lama fled to Darjeeling, India, following the Chinese invasion in 1908, he kept the Dalai Lama informed of the latest situation in Tibet by sending secret messengers via Bhutan.

He took Phurlha, daughter of Drubwang Shakyasri, as his secret consort and their son Thuksey Rinpoche (1917-1983) later played a potential role in preserving and spreading the Drukpa Kargyud tradition in exile.

Gyalwang Mipham Chowang passed away in 1930 at the age 46.

GYALWANG DRUKCHEN XI: TENZING KHYENRAB GELEK WANGPO

Gyalwang Tenzing Khyenrab Gelek Wangpo was born in Lhasa in 1931 in the family of Tsipon Lungshar, a prominent aristocrat during the reign of the XIIIth Dalai Lama. All the great lamas who were consulted for the search and recognition of the reincarnation of the Xth Gyalwang Drukchen unanimously recognised him as the reincarnation and he was enthroned at Sangag Choling. He studied under Yongzing Gyaltzen Yongdu and Chogon Thutop Chokyi Gyatso and received most of the transmissions and empowerments of the Drukpa Kargyud tradition from the latter. From Thrulshig Pema Chogyal he received all the vital teachings of the Drukpa Kargyud tradition. He went into retreat at Ralung, Namdruk and Tsarita etc. At the age of 29 years, in 1959 the Chinese invaded Tibet and he fled to Missamari and later moved to Buxar where all special arrangements had been made for monks and Lamas escaping from Tibet.

He passed away in 1960 at the age of 30.

GYALWANG DRUKCHEN XII: TENZING JIGDREL LODO

Gyalwang Tenzing Jigdrel Lodo alias Jigme Pema Wangchen was born to Ven. Bairo Rinpoche, an incarnation of the 8th century Buddhist scholar-saint Vairocana, and Konchok Pemo, a descendent of the great Nyingmapa master Nyadak Nyang, in 1963 at Rewalsar, Himachal Pradesh, when the first mask dance depicting Eight manifestations of Guru Padma Sambhava was being performed during the TSE-CHU festival. His Holiness the Dalai Lama and Gyalwa Karmapa recognised him as the reincarnation of the Xth Gyalwang Drukchen.

In 1966, Druk Thuksey Rinpoche (1917-1983) and Khamtrul Dongyud Nima performed purification and robe-offering rites for the young reincarnate at the Khampagar centre in Dalhousie, H.P.

In 1967 a grand enthronement ceremony was held in Darjeeling. Since then he received instructions in Mahamudra, Six Yogas of Naropa, Dakini Karnatantra etc and transmissions and empowerments of the Drukpa Kargyud tradition from the late Thuksey Rinpoche. His Holiness studied the religious texts and treatises under Khenpo Ngawang Chodrak, Khenchen Noryang and Shechen Ontrul Rinpoche.

His Holiness received guidance in meditational practices from such masters of the Drukpa Kargyud tradition as the late Lopon Gangri Rinpoche and Gyen Khentse Gyatso.

In 1973 followers of the Drukpa Kargyud tradition prayed to His Holiness to pay a visit to Ladakh. In answer to their prayer, His Holiness visited Ladakh in 1974 and was given a tumultuous welcome by the people of Ladakh. On the request of the monk community of Hemis and Chemrey monasteries and the devout lay followers, His Holiness visited Ladakh every summer since 1978 and taught the Dharma to them and rejuvenated the Drukpa Kargyud monasteries in Ladakh.

At the request of the people of Ladakh, His Holiness granted the first public audience of the Six Ornaments of Naropa. During this audience auspicious signs like rainbow and drizzling snowfall were observed by all present.

His Holiness has founded Drukpa Kargyud centres in Europe, Australia and South-east Asia.

Since 1989 the monk community of Hemis and Chemrey monasteries and the lay devotees in Ladakh prayed to His Holiness for grant of a public audience of the Six Ornaments of Naropa. His Holiness consented to grant a public audience of the Six Ornaments at Hemis Gonpa coinciding with the Special Hemis Festival, held once in twelve years.

T H E S I X O R N A M E N T S

O F

N A R O P A

The SIX ORNAMENTS OF NAROPA symbolise spiritual realisation through the SIX YOGAS OF NAROPA. Believed to bestow liberation by sight, the SIX ORNAMENTS OF NAROPA are the head-gear, apron, arm-band, necklace, bracelets, chest-band and ear-rings made of bone and used by Naropa, the great Indian Siddha, himself in Vajrayana practice.

When Marpa (1012-1097), the great translator and founder of the Kargyudpa order of Tibetan Buddhism, visited India for the third time to receive teachings from Naropa, the latter handed down the SIX ORNAMENTS to Marpa and made him his spiritual regent in Tibet.

Marpa, the translator, handed down the SIX ORNAMENTS to his disciple Ngokton Choku Dorjee (1036-1102) and they remained with the Ngoktok lineage till the 7th Ngokton lineage-holder.

Ngok Jangchub Pal, the 7th Ngok lineage -holder, offered the SIX ORNAMENTS to Gyalwang Je Kunga Paljor (1428-1476), the 2nd Gyalwang Drukchen, and declared that he had returned the SIX ORNAMENTS to the rightful owner. Since then the SIX ORNAMENTS OF NAROPA have remained with the Gyalwang Drukchen lineage.

By tradition public audience of the SIX ORNAMENTS is granted only on a few occasions in the life-time of a Gyalwang Drukchen.

The first time that His Holiness the 12th Gyalwang Drukchen granted a public audience of the SIX ORNAMENTS was in 1980 at Hemis monastery.

Devotees are advised to attend the public audience of the SIX ORNAMENTS with the right motivation and right contemplation in order to gain maximum spiritual benefit from the audience.

A BRIEF ACCOUNT

OF

HEMIS MONASTERY

Among the innumerable common disciples of Gyalwang Paksam Wangpo (1593-1641), the 5th Gyalwang Drukchen, and Yongzling Ngawang Sangpo were 45 outstanding disciples who attained Realisation. One of them was Tagtsang Respa Ngawang Gyatso (1573-1651), popularly known as Tagtsang Shambunath, a reincarnation of the great Indian Siddha Shawa Ripa and the great Tibetan Yogi Mila Repa.

Following the instructions of his Guru, Tagtsang Respa went on pilgrimage to all the holy places in China, Tibet and India. While returning from his pilgrimage to Swat valley (now in Pakistan), the mystic land of Dakinis, he stayed at Ugyen Dzong, a retreat cave of Naropa in Zaskar. There he received invitation from Jamyang Namgyal, the king of Ladakh, but he declined the invitation, saying that he neither had permission of his Guru nor guidance from the Dakinis to visit the royal court of Ladakh and returned to Tibet.

When Sengye Namgyal ascended the royal throne of Ladakh, he sent a petition to Gyalwang Paksam Wangpo (1593-1641), requesting the latter to send Tagtsang Respa to Ladakh to propagate the Drukpa Kargyud tradition and give spiritual guidance to the royal court.

Following the instructions of Gyalwang Paksam Wangpo, Taktsang Respa arrived in Ladakh in 1624, at the age of 50 years, and first founded the monastery at Hanley.

Two years later Taktsang Respa arrived at Hemis and was received by King Sengye Namgyal and members of the royal court. The king had the abode known as Samten Ling, which is still in tact, built at Hemis. In this abode Taktsang Respa preached the Dharma for many years.

In 1630 he built the shrine, popularly known as Lhakhang Nyingpa or Old Shrine, complete with the frescoes and the sacred statue of Tara and named it Hemis Jangchub Choling. He founded the Sangha and guided the royal family, members of the royal court and the devout masses on the Righteous Path. Since then the successive reincarnation of Tagtsang Respa became the spiritual Guru of the king of Ladakh.

When king Sengye Namgyal passed away in 1642, the Chemrey Palace was offered to Tagtsang Respa as a funeral offering. He turned it into a monastery, constructed statues, frescoes and the court yard where mask dances are performed, and named it Thekchok Dechen Choling mona 'ery

Later he built the statue of Kunkhyen Pema Karpo (1527-1592), the 4th Gyalwang Drukchen, presently housed in Tsom Lhakhang. After preaching the Dharma for many years, he passed away at the age of 78 years, in 1651.

Tagtsang Respa II Tsokye Dorjee was born in Lahoul. At the time his birth, a new lake sprang near the place of his birth. He received most of his spiritual education from his father Thutop Dorjee, a Lama of great spiritual learning. After arriving at Hemis, he constructed Dukhang Barpa, the middle hall, and the 1-storey golden Buddha. He also commissioned the printing of Kagyur in gold and silver.

At that time king Deden Namgyal was ruling over Ladakh and war broke out between Tibet and Ladakh. The joint Tibetan-Mongol army occupied Leh and the king fled to Sham Tengmo Gang. In 1683, Mipham Wangpo (1641-1717), the 6th Gyalwang Drukchen was sent to Ladakh by the then Tibetan Govt. headed by the Great 5th Dalai Lama, to mediate between Ladakh and Tibet. Tagtsang Respa invited Mipham Wangpo (1641-1717) to Hemis to consecrate Dukhang Barpa.

Tagtsang Respa took prince Mipham Tsewang Thinley Tenzin Migyur Dorjee, popularly known as Gyalses Rinpoche, the son of king Deden Namgyal, under his care and gave him the basic spiritual education.

After propagating the Dharma and guiding the followers on the righteous path for many years, Tagtsang Respa Tsokye Dorjee passed away.

Gyalses Rinpoche later went to Tibet and received his Bikshu vows from Panchen Lobsang Palden Yeshe. He received all the transmissions and empowerments of the Drukpa Kargyud tradition from Thinley Shingta (1718-1766), the 7th Gyalwang Drukchen, Yongzin Jampal Pawo and Thuchen Chogon. On his return to Hemis, he constructed Dukhang Chenmo and invited Drukchen Thinley Shingta (1718-1766) and Kathok Rigzin Tsewang Norbu to consecrate it. He also received many teachings from them. The code of conduct for monks of Hemis and Chemrey monasteries, drafted by them and written on yellow brocade, form

the basis of monastic discipline to this day.

Gyalses Rinpoche built a number of statues at Chemrey monastery also. He introduced the Hemis festival and the ritual mask dances performed at Chemrey in the 9th Tibetan month every year. In the later part of his life, he built the 3-foot gilded copper statue of the Buddha. On the passing away of Drukchen Thinley Shingta (1718-1766), he built a 4-foot silver statue and a silver stupa and printed the scriptural text mDo Pema Karpo in gold as a memorial tribute to Drukchen Thinley Shingta. Later invited Gyalwang Kunsig Chonang (1768-1822), the 8th Gyalwang Drukchen, to consecrate these. Gyalwang Kunsig Chonang used all the offerings he received to construct the 15-foot silver stupa, adorned with precious stones, which is housed in Dukhang Barpa today.

Gyalses Rinpoche commissioned Palha, the most renowned artisan of that time, to make the huge embroidered thangkas which are displayed to the public during the Hemis festival.

On his passing away, a silver statue of the 1st Tagtsang Respa, which is placed in Lhakhang Nyingpa today, and silver offering bowls used in the Tsom Lhakhang today, commissioned by Chagzo Tashi, the manager.

As a tribute to his achievements in preserving and propagating the Dharma and as a reminder to the people of his great deeds, a one-storey high thangka of Gyalses Rinpoche is put on public display, during the second day of the Hemis festival every year.

Both the 3rd and 4th Tagtsang Respa could not be enthroned at Hemis monastery.

Ngawang Jampal Delek Gyaltsen, the 5th Tagtsang Respa was born in Lhasa in 1802. He received teachings mostly from Gyalwang Mipham Chowang (1884-1930), the 10th Gyalwang Drukchen, and Yongzin Rinpoche. He had a sacred vision of Guru Padma Sambhava and was given the secret name Ugyen Chimey Pemba Drodul Lingpa. On his arrival

at Hemis Monastery, he renovated Dukhang Barpa, built by the 2nd Tagtsang Respa, Tsokye Dorjee, which had suffered great damage due to neglect. On his request, the 10th Gyalwang Drukchen Mipham Chawang (1884-1930), sent the architect Chophel from Tibet to construct Pema Woling, the private audience hall at Hemis in the style of Avam, the private room of the Gyalwang Drukchen at Sangag Choling, the second main seat of the Gyalwang Drukpa lineage in Tibet. He spent 12 years in retreat at the Gotsang retreat cave, about 3 kilometres above Hemis monastery. At the age of 57 years, he built the 8-foot silver stupa, adorned with precious stones, which is kept in Tsom Lhakhang today. He left behind many prophecies to guide his followers and passed away in 1939 at the age of 58 years.

The 6th Tagtsang Respa was born in Drigung Sarpo Gang, central Tibet, in 1941. His Holiness the 14th Dalai Lama performed the hair-cutting ceremony and gave him the name Ngawang Tenzing Chokyi Nima. Tenzing Khyenrab Gelek Wangpo (1931-1960), the 11th Gyalwang Drukchen, provided all the necessary facilities for his travel to Ladakh and was enthroned at Hemis monastery in 1945. Even though he was at a tender age, he did much work for the maintenance and management of the monasteries. Later on the insistence of his parents and some of his advisors, he returned to Tibet for his spiritual education. With the Chinese occupation of Tibet, he was trapped in Lhasa. On the persistent invitation of the people of Ladakh, the Chinese authorities in Tibet allowed him to visit for a short while in 1987.

In the absence of a resident Lama to look after monastic affairs, Hemis and its branch monasteries suffered great damage and lay in a state of neglect. At this moment of darkness, Kyabje Apho Rinpoche, a descendent of the great master Shakya Shri, came to Ladakh as a ray of light. He renovated Hemis monastery and made the Gotsang retreat a standard meditation centre for practicing yogis. He also looked after Khepang retreat centre, a branch of Chemrey monastery during the years he spent in Ladakh. After he shifted his seat to Manali, he advised the people of Ladakh to invite His Eminence Thugsey Rinpoche, the son of the 10th Gyalwang Drukchen, to Ladakh. After coming to Ladakh, His Eminence Thugsey

Rinpoche (1917-1983) re-built the main door of the Dukhang Chenmo, the main assembly hall of Hemis Monastery, which was about to collapse. He also renovated the Lhamo Khang, the shrine of the protecting deity. (Lay people and tourists are restricted from entering this shrine).

In 1973, the monk community and lay followers of the Drukpa Kargyud tradition in Ladakh requested H.E. Thuksey Rinpoche to invite His Holiness Jigme Pema Wangchen (1963-), the 12th Gyalwang Drukchen, to Ladakh. In 1974 His Holiness Gyalwang Drukchen visited Ladakh for the first time and was given a rousing reception by the people of Ladakh. His Holiness visited Ladakh once again in the summer of 1976. From 1978 onwards His Holiness came to Ladakh every summer, visiting the Drukpa Kargyud monasteries in different parts of Ladakh and giving teachings to the people.

Construction of Guru Lhakhang at Hemis monastery was started in 1983 and completed in 1985. Under the guidance and blessings of His Holiness, Hemis monastery regained some of its past glory and grandeur as an active centre for religious education and practice.

